

經部

欽定四庫全書

經部

周易玩辭卷十五 十六

詳校官侍郎臣李封

通政使司副使臣莫瞻菉覆勘

覆校官中書臣孫梅

校對官助教臣黄昌禔

謄録舉人臣蔡枝華

欽定四庫全書

周易玩辭卷十五

宋 項安世 述

說卦

幽贊神明章第一

生蓍

生蓍謂剏立用蓍之法神不能言以蓍言之所以贊神出命故謂之幽贊神明即大衍所謂佑神也凡蓍必藏

於廟中人即而筮焉示受命於神也

倚數

始終中之三數皆乾之所爲也坤則隨其所至兩之而已乾有一畫坤兩之爲一耦乾有二畫坤兩之爲二耦乾有三畫坤兩之爲三耦有乾畫則坤能兩之乾之所无坤不能生也故曰地道无成而代有終也又曰乾知大始坤作成物又曰成象之謂乾效法之謂坤皆參天兩地之意也倚者依之以立數也三奇爲陽畫兩其三

以爲陰畫三畫爲初卦兩其三以爲重卦此畫數之參兩也參三以爲老陽兩三以爲老陰二兩一參以爲少陽二參一兩以爲少陰此策數之參兩也凡數皆自參兩而出

立卦生爻

坤一變爲震再變爲坎三變爲艮乾一變爲巽再變爲離三變爲兑凡卦皆因二氣之變而言也陽氣不可見則畫爲剛爻以發之陰氣不可見則畫爲柔爻以發之

凡爻皆用剛柔之形以發揮二氣之變也隂陽以氣言剛柔以形言下文分隂分陽迭用柔剛意亦同此

道德理義性命

道即天之命德即人之性義即地之理也和順於道德而理於義窮理盡性以至於命此兩句反覆互言也易之竒耦在天之命則爲隂陽之道在人之性則爲仁義之德在地之宜則爲剛柔之理和順於道德而理於義言易之所能也故自幽而言以至於顯此所謂顯道也

窮理盡性以至於命言易之所知也故自顯而言以至於幽此所謂神德行也按上文既言蓍數卦爻則此二句須當於爻辭彖辭言之歟

性命之理章第二

此論易之爻也分而言之理與性命爲三合而言之仁義之性即陰陽之命陰陽之命即剛柔之理故總而稱之曰性命之理天地人三也陰陽剛柔仁義皆兩之也言其道之至謂之三極言其質之定謂之三才六畫成

卦則三兩相比六位成章則一陰一陽相閒也

天地定位章第三

此論易之象也易之象有二有先天之象有後天之象此一章自天地定位至八卦相錯言先天之順象也自數往者順至坤以藏之言先天之逆象也下一章自帝出乎震至曰成言乎艮言後天之時位猶上文之順象也自萬物出乎震至旣成萬物言後天之化氣猶上文之逆象也

天地定位 至 八卦相錯

先天之法據太極始分之初因兩儀以生八卦也八卦既成按而數之天地定位乾正南坤正北也山澤通氣艮西北兌東南也雷風相薄震東北巽西南也水火不相射離正東坎正西也天地以上下直對水火以東南横對雷風山澤以四角斜對八卦相錯粲然有倫夫人而能數之也然易主知來非逆數不足以知來故此下却言逆數之事

數往者順知來者逆至坤以藏之

數往者順以指上文即卦以藏往也知來者逆以指下文即蓍以知來也是故易逆數也此一句以起下文八句也上文即據八卦已成之後對而數之天上地下日東月西山起於西北澤鍾於東南雷盛於陽方風盛於陰方其序順而理明故曰數往者順下文則據八卦始畫之初畫乾於左畫坤於右左方之畫從下數上自震離兊而至於乾則下文之雷日兊乾也右方之畫從上

數下自巽坎艮而至於坤則下文之風雨艮坤也左右對畫而上下逆生故曰知來者逆非聖人於順之外别爲逆象也方畫而逆既成而順此之逆象即上文之順象凡揲蓍之法亦以左右相逆而成象也此八句半言造化半用卦名者示引造化以釋卦名也

定位通氣

八卦雖八實則陰陽二字而已言其位之上下則爲天地言其氣之蓄洩則爲山澤言其聲勢之發則爲雷風

言其情性之真則爲水火是故位雖定而氣則通勢雖相薄而情不厭明本一物也

帝出乎震章第四

後天之序據太極既分之後播五行於四時也震巽二木主春故震在東方巽東南次之離火主夏故爲南方之卦兊乾二金主秋故兊爲正秋乾西北次之坎水主冬故爲北方之卦土王四季故坤土在夏秋之交爲西南方之卦艮土在冬春之交爲東北方之卦木金土各

二者以形王也水火各一者以氣王也坤陰土故在陰地艮陽土故在陽地震陽木故正東巽陰木故近南而接乎陰兌陰金故正西乾陽金故近北而接乎陽其序甚明而世之言後天者或未之思也

帝出乎震至故曰成言乎艮

自帝出至成言皆以人事喻之故不言天道而言帝也天道始開上騰下降如夙興臨朝皆絜齋而後相見既相見而後各役其力以致其養小大並作不能自休皆

所以自養也故曰役又曰養養道既成人樂其樂而利其利故曰説言説極而衰死生將分故戰此日將入之時也既戰而備憊力竭氣歸故曰勞又曰歸此夜寐之時也勞主憊竭而言非謂興作也興作之勞則致役者當之既寐而休勞者復蘇竭者復作終與始之所相會也故曰成言此將旦之時也

絜齊

味絜齊之義似當音齋然古之齋者亦以齊不齊爲義

則不必改音也

坤也者地也兌正秋也

坤王季夏義在中央故言地而不言西南兌以物成爲說故言秋而不言西皆取義之便亦以例餘卦也

陰陽相薄也

陰自午至亥積爲純坤而乾之純陽治焉乾坤同位是以相薄也雷風相薄義亦同此震與巽皆治於木位也

說言成言

古語謂交惡者爲有違言交好者爲有成言春秋楚遣黒肱成言於晉晉遣向戌成言於楚此章說言成言即此類也秋時人有所收物有所成小大熙熙故於是乎有說言艮當終始之會如兩國之交故於是乎有成言兊爲口舌艮有伏兊皆得用言字此章文義與彖者言乎象爻者言乎變之例不同彼解彖字爻字此非解說字成字不可以言字屬下文也

神也者妙萬物至旣成萬物也

上陳八卦辨其分治之迹此引八物明其氣化之神惟艮獨不言山者崔憬曰山於終始萬物之義不若艮字之明也不言乾坤者乾主變坤主化言能變化則乾坤備矣此虞翻說

說萬物潤萬物

澤不爲潤而爲說者潤者氣之濕而在内者也說者色之光而在外者也季夏爲土而兊承之故澤者土之餘氣也潤氣上浮而光溢於外故說而可愛若潤物之功

淫液而深長則惟水足以當之傳曰車甚澤光可以鑑則澤者光說之名爾

水火相逮雷風不相悖山澤通氣

動撓燥説潤盛皆據後天分治之序而相逮不相悖通氣變化復據先天相合之位者明五氣順布四季分王之時无極之真二五之精所以妙合而凝者未始有戾於先天之事也苟无此章則文王爲无體伏羲爲无用矣故讀易者於此不可不深玩也相逮與不相射相薄

與不相悖皆互言也

然後能變化既成萬物也

先天之首以天地山澤雷風水火爲序後天之末乃自水火雷風山澤天地倒而言之彼言乾坤之用成於坎離此推坎離之功歸於乾坤也

乾健也章第五

此論易之占也自此以下皆以陰陽純卦及初中終爻爲序蓋以變卦之說言之又非上文先天後天之序也

此章先以八字斷八卦之德以定其本義其下三節乃以物以身以家依八德之類而分主之使占者用之以知來物也

乾健也至兌說也

此以八德擬八卦也所謂神明之德萬物之情皆萃於此八字矣乾純剛也故稱乎健坤純柔也故稱乎順陽在陰下則動在陰中則陷在陰上則得其所而止矣皆君子之德也陰在陽下則入而伏在陽中則麗而出在

陽上則說而見於口舌之閒皆小人之德也

健順

動陷止皆屬健入麗說皆屬順凡物健則能動順則能入健順其體也動入其用也健遇順則陷焉順遇健則麗焉陷麗者其勢也健者始於動而終於止順者始於入而終於說陽之動志於得所止陰之入志於得所說止說者其志也

乾爲馬 至 兌爲羊

此以八物擬八卦也健者為馬順者為牛善動者為龍善伏者為雞質躁而外污者為豕質野而外明者為雉前剛而止物者為狗内很而外說者為羊

馬牛

造化權輿云乾陽物也馬故蹄圓坤陰物也牛故蹄拆陽病則陰故馬疾則卧陰病則陽故牛疾則立馬陽物故起先前足卧先後足牛陰物故起先後足卧先前足安世按天文馬於辰為午於宿為星直一陰之月陽生

於陰也馬性本陰故雖健而能順行牛於辰爲丑於宿爲牛直二陽之月陰生於陽也牛性本陽故雖順而善鬬

馬

言馬者三卦乾震坎也震乾之初爻坎乾之中爻皆乾類也馬之健在足故震馬多善至坎下柔則蹄薄而曳矣艮之健全在上故為狗而不為馬

龍

震東方也東方七宿有角有尾謂之蒼龍又十二支以辰爲龍宿直角亢角爲蛟亢爲龍皆震位也巽爲蛇軫爲蚓者巽軫主巳亦震之餘氣也

雞

酉爲雞於宿直昴盖金畜也而主巽者巽位在巳金王於酉而生於巳也九家易曰風精爲雞正巽之畜也

豕

坎正北方之卦也亥爲豕於宿直室正水畜也故主坎

坎爲隱伏豕所居也易之豕象皆取諸豕所以探索隱伏也

雉

離南方之卦也南方七宿謂之朱鳥有咮有翼而无尾故又謂之鶉鳳與鶉皆火禽也獨取雉者鳳全陽鶉全陰也凡走類皆屬陰凡飛類皆屬陽鶉雉草伏野走而能卑飛皆陰之附乎陽者也而雉得陽爲多故其性介其色文埤雅云雉不能遠飛高不過一丈長不過三丈

故高一丈長三丈爲一雉此雉之隂也昔稱雉爲夏翟以其色備五采尾至夏則光鮮此雉之陽也雉交蛇蛇化雉者巳與午皆朱鳥之次也雉化蜃雀化蛤者内肉外㲉皆離之象也雉於宿直胃與巽雞同直者亦蛇雉之義歟

狗

戌爲狗於宿直婁西方之宿也而主艮者狗火精也艮位在寅火墓於戌而生於寅故虎之生子爲狗也子夏

曰斗主狗斗止而動艮之象也九家易曰艮主斗故犬三月而生斗行十三時而日出故犬十三日而開目斗屈故犬卧屈斗行四匝故犬夜繞室火精畏水故犬鬬以水沃而解

羊

未爲羊於宿直鬼南方之宿也而主兊者金生於土也土王則金生故庚伏必於建未之月也又坤之三陰巽爲初爻直巳離爲中爻直午坤爲純卦直申則兊爲上

爻正當亥未之氣也羊屬土故土之怪爲羵羊土生金故有角而能觸

乾爲首至兌爲口

此以身之八體擬八卦也首會諸陽屬乾腹藏衆陰屬坤足主下六經爲震手主上六經爲艮耳輪陷内爲坎目睛射外爲離巽下開爲股兌上開爲口朱子發曰足動股隨雷風相與也耳目通竅水火相逮也口與鼻通山澤通氣也

耳目

人覺則神在目寐則神在耳故覺則用目而視離日主晝也寐則用耳而寤坎月主夜也坎陽陷於陰故耳居陰而能聽離陰麗於陽故目資陽而後視

艮爲手

李椿年侍郎自號逍遥子作周易傳曰一身之榮衛還周會於手太陰一日之陰陽曉昏會於艮時故艮時在人其象爲手余以醫書攷之信然按十二經之脉其始

從中焦注手之太陰（肺脉）手之陽明（肺之府太陽脉）陽明注足之陽明（脾之府胃脉）足之太陰（脾脉）太陰注手之少陰（心脉）手之太陽（心之府小腸脉）太陽注足之太陽（腎之府膀胱脉）足之少陰（腎脉）少陰注手之厥陰（心包脉）手之少陽（心包之府三焦脉）少陽注足之少陽（肝之府膽脉）足之厥陰（肝脉）厥陰復注手之太陰常以平旦為紀平旦為寅艮之位在焉則李氏之說信矣

乾天也至謂之少女

此以家之八位擬八卦也純陽為父純陰為母陰陽在

初者爲長男長女在中者爲中男中女在末者爲少男少女男之初也陽精在下中交於陰末則陽上升而男道絕矣女之初也陰血在下中交於陽末則陰上行而女道絕矣

乾爲天爲圜章第六

上章合八卦爲一而分德物身家以爲四類此章復合四類爲一而分八卦以爲八門所以反覆推廣象類使之明備以資占者之決也

乾

乾自天道言之則在巳極陽之月也自地道言之則在亥極剛之地也極陽故為大赤火之盛色也極剛故為寒氷水之勁氣也乾道大而无極惟天足以盡之運而无極惟圜足以盡之故以二象為首句也在國則君在家則父皆物之元也玉言其純粹精也金言其剛而能變也其上極而貞則為木果此乾在亥之時也故為末句良為果蓏亦是意也為良馬則馬之德莫加焉為駁

馬倨牙食虎豹則馬之力莫加焉爲老馬則智之最髙者也爲瘠馬則筋骨之至峻者也凡乾之象皆取其健而爲首者言之閩人鄭少梅東鄉曰圜者數之本果者木之本也

乾逸象爲龍爲衣爲直爲言

此荀爽九家逸象也他卦倣此爲龍震之健也爲直巽之躁也爲言兌之決也震之龍巽之繩直兌之口舌皆以乾爻故也乾爲衣上服也坤爲裳下服也

坤

朱子發曰蔴葛苧曰布余謂古者泉貨爲布能隨百物之貴賤而賦之坤之象也釜能熟百物乾生而坤熟之也吝嗇其靜之翕均其動之闢也陶人制物之形者謂之均亦此義也對天言之則坤爲地就地之色言之則坤爲黑黑者幽陰之色也不言黄者黄者坤之雜去者乾之坎皆中爻之色也若論其極則乾正爲赤坤正爲黑故先天圖乾南而坤北也自萬物言之坤皆爲母就

牛言之又爲子母者爲少爲牝爲孕育爲隨順兼數義

也輿主於方柄主於執皆與乾圜相反輿加大字則又

取其載之廣也乾質故坤文乾一故坤衆乾馬老瘠故

坤牛犉犢明少且肥皆相反也地之黑者其稼亦肥

坤逸象爲牝爲迷爲方爲囊爲裳爲黄爲帛爲

漿

曰牝曰迷曰方曰囊曰裳曰黄皆見本卦繇辭帛即文

也又乾爲蠶精而出於震至巽離而爲絲至坤而成帛

也酒主陽漿主陰故坤為漿坎震為酒皆乾之陽也

震

為雷為龍為決躁為善鳴為作足為健皆動之象也為大塗為長子為蕃鮮皆出震之象也為花蔽為蒼筤竹為萑葦皆蕃鮮之物也蒼筤青也震之本色也玄黄天地之色也乾坤初交而生震故具父母之氣焉馵與的皆巽之色也震巽同生故有巽之氣焉於足則白在後左於顙則白在前首左足者震之本象也巽之𡳿在其

後故爲後足白首者乾之象也乾之初爻往而生震其上二爻遂成巽象巽在其上故爲顙白也作足者前後各一蹄舉也今人謂之虛立皆一陽在下之象也反生者死而復生一歲再熟之稻也一陽動於下有來復之象爲蒼筤萑葦二物下盤固而上虛脆亦陽在下之象也其究爲健者乾之始也爲蕃鮮者坤之生也震爲乾坤之長子故其色玄黃以其受氣之初言之也其究爲健爲蕃鮮以其成功言之也

龍字旉字

震爲龍虞翻謂當爲駹蒼色也朱子發謂當爲[豕尨]東方尾星也其說皆不可從震爲旉李鼎祚云本作旉延叔堅說爲旉大布也安世按釋文引王肅干寶說皆以旉爲花藪則字之爲旉久矣古文花字爲華爲荂爲藪皆音敷

震逸象爲王爲鵠爲鼓

爲王者帝出乎震也與長子同鵠古鶴字爲鵠爲鼓皆

聲之遠聞者也與雷同鵲色正白與馬的同

巽

木曰曲直巽入之象也木根巽入於地地氣亦巽入於木故風與氣臭皆與木同象也爲繩直爲工爲長爲高爲近利市三倍皆巽者之功也繩以曲而制直工以曲直成器物之長者高者皆巽積而不自知市人之謀利者亦巽入而人不知也爲進退爲不果皆巽者之性也人柔則多疑剛則多決故巽疑而震決爲白爲寡髮爲

廣顙爲多白眼者巽者之色也萬物至巽而甲盡脱故爲絜而齊繩直其齊白其絜也宣髪者白髪也虞翻謂馬君不當改宣爲寡然寡亦脱髪之象與廣顙同類也宣髪廣顙者變坎上爻水不上潤故不成血盛之髪也多白眼者遷離中爻於下故不成中虛之眼也宣髪者肺之風白眼者肝之風也震究爲健巽究爲不順者君子之剛其極爲健小人之柔其極爲躁此隂陽之所以分也觀坤上六之戰則躁可知矣

巽逸象爲揚爲鸛

巽稱而隱稱即揚也揚子曰巽以揚之鸛水鳥能知風雨者詩曰鸛鳴于垤朱子發曰震爲鵠鵠陽禽也巽爲鸛鸛陰禽也

坎

坎勞卦也溝瀆隱伏矯輮弓輪爲通爲盜皆事之勞者也矯者矯曲而使之直輮者輮直而使之曲弓與輪皆矯輮之所成也輿之多眚馬之下首亟心薄蹄而曳人

之加憂心病耳痛皆勞象也陽陷於隂中水行於地中可謂曲而勞矣月者天之水也血者人之水也盜之潛行有水之象月行於夜亦盜之象也陽萌於地中為赤及其純也則為乾之大赤美當馬之中者為脊及其純也則為乾之良馬輿屬坤坤陷故多眚馬屬乾乾陷故首下蹄屬震陽不在蹄故為薄為曳仰不為乾之首俯不為震之蹄而獨當脊與心故為美脊為亟心在内則心為中在外則脊為中也木屬巽天一之水常行於木

之心故爲堅多心

坎逸象爲宫爲律爲可爲棟爲叢棘爲狐爲蒺

藜爲桎梏

宫與穴同象皆外圍土而内居人陷也隱伏也陽在中也五聲之宫亦陽在中也律者法也水能平準故爲法十二律亦法度之所從出也爲棟近於律爲可近於通水之氣隨萬物之大小皆能可其中而足焉而水之形則能相地勢之高卑而爲之平此可與棟之分也叢棘

狐蒺藜桎梏皆物之險而能陷者也棟字疑當為棟棟在屋中有陽之象為大過肖坎故為棟逸象多出於繇辭之文此字恐取於大過也

離

火日電乾槁皆離之性也甲冑戈兵大腹鼈蟹蠃蚌龜皆離之形也甲冑中虛戈兵上鋭虛其形鋭其性也鼈蟹抱黃內坤也蠃蚌龜之殼能闢能闔外乾也坎為血卦水之潤也離為乾卦火之熯也陸德明訓科為空則

中空而上槁也空者其形槁者其性也橫渠先生曰科上槁附且燥也則謂其科上而槁蓋以枝榦之閒爲科上也坎離者乾坤之精氣也乾爲首故坎爲下首坤爲腹故離爲大腹離非能大於坤也大腹下首皆疾證也

離逸象爲牝牛

予謂荀氏九家逸象多取於繇辭者若離之牝牛豈不信哉

艮

大而為山微而為小石皆堅而止者也為徑路為門闕二物皆有行有止成始成終之義也在物為果蓏在人為閽寺皆氣之止於外者也為指義與堅多節同虞翻謂狗當為拘亦多節之類也為狗為鼠為黔喙之屬皆剛之在前者也黔玄色也亦陽在前也程迥謂黔東北方之色青黑雜也乾純陽故但為木果艮一陽二陰故為木之果又為草之蓏震為敷為蕃鮮草木之始也艮為果蓏草木之終也果蓏能終而又能始故於艮之象

爲切坎陽在中故爲堅多心艮陽在外故爲堅多節離中虛故爲科上槁皆得巽木之一端者也

艮逸象爲鼻爲虎爲狐

艮爲山鼻者天中之山也艮主寅虎寅獸也故艮爲狗虎之子亦爲狗坎爲狐取其心之險也艮爲狐取其喙之黔也

兌

羊虞氏作羔鄭氏作羊皆訓爲女使然則妾也羊也少

女也皆女之末者也爲巫與口舌同隂在下爲股在中爲大腹在上爲口舌巫以口舌爲官者也毁折附決與剛鹵同剛鹵之地不能生物兑爲金爲秋皆決折之氣也鹵者水之死氣也坎水絶於下而澤見於上則足以爲鹵而已矣物之相附者至秋而盡決隂在陽中爲附二陽下而一隂上則附者決矣此自離而兑之序也然震之本志巳爲決躁但至離而附故未決耳至兑則毁折之矣雖欲復附得乎夬之象類兑故亦爲決

剛鹵

兊爲澤澤者水草之所鍾最能說物者也乃爲剛鹵而无生物之功何哉蓋身之潤者爲汗汗出則涼物之潤者爲澤澤見則枯今天地之鹵者非不潤也暫熯而乾已而復潤天下之潤者莫久焉然而不能以生物則以其潤氣之在外也故惟藏於中者足以爲水爲血爲月而爲滋潤流通之本而其見於外者其上則甘而爲露而露之凝也爲霜其下則醎而爲鹵而鹵之凝也爲鹽

二者皆殺物之具也是故情之悦者不若其心之憂坎足以開天一之源而兊爲天下之賤女聖人之意深矣鄭少梅謂剛者出金鹵者出鹽雖不生五穀而寶貨興焉此天地之仁也然予以爲此亦末作之象也凡兊之象皆屬末口舌者行之末妾婢者女之末金寶者利之末也

兊逸象爲常爲輔頰

爲輔頰即口舌之類也爲常朱子發以爲當屬坤脫簡

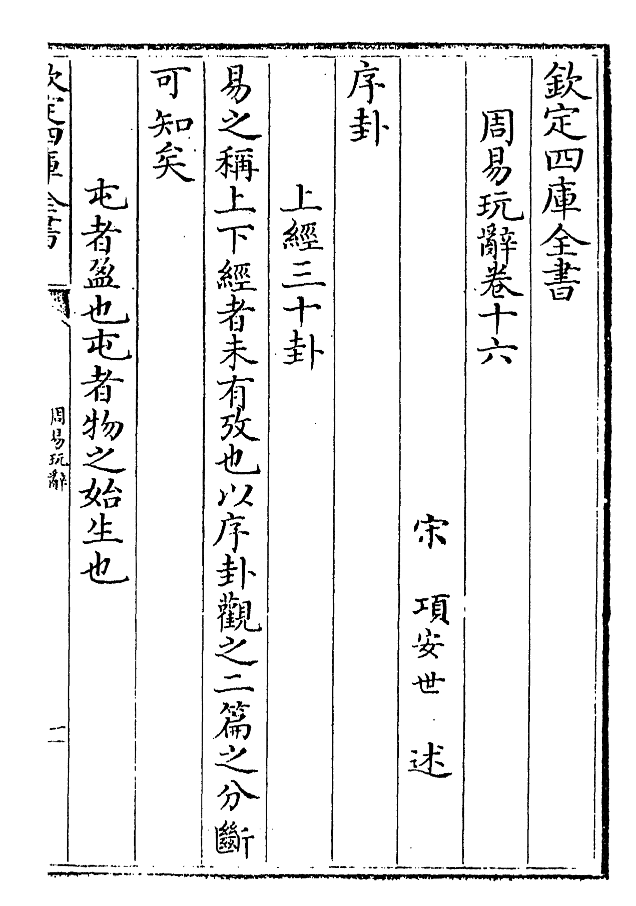
在此然予按鼎以道古易常即古文裳字若然則今坤之逸象既有裳矣兌之爲常意者其爲商之誤歟輔頰字出咸卦商字出兌卦

卦象異同

乾爲父坤爲母震爲長子巽爲長女離爲中女兌爲少女皆見於象而中男少男獨不重見乾爲馬坤爲牛震爲龍艮爲狗兌爲羊皆見於象而巽雞坎豕離雉獨不再出巽爲躁卦坎爲血卦離爲乾卦而五卦皆不稱卦

震究爲健爲蕃鮮巽究爲躁而六卦皆不稱究蓋互相例也

周易玩辭卷十五

欽定四庫全書

周易玩辭卷十六

宋 項安世 述

序卦

上經三十卦

易之稱上下經者未有攷也以序卦觀之二篇之分斷可知矣

屯者盈也屯者物之始生也

屯不訓盈也當屯之時剛柔始交天地絪縕雷雨動蕩見其氣之充塞也是以謂之盈爾故謂之盈者其氣也謂之物之始生者其時也謂之難者其事也若屯之訓則紛紜盤錯之義云爾

需者飲食之道也

需不訓飲食也人之所需飲食爲急故以需爲飲食之道也需乾下坎上陽爲糓實而水氣上蒸亦有釀酒爨食之象焉

物畜然後有禮故受之以履

履不訓禮也人之所履未有外於禮者外於禮則非所當履故以履爲有禮也履上天下澤亦有禮之名分焉晁以道曰王弼略例所引有履者禮也一句但誤以爲雜卦爾

以喜隨人者必有事蠱者事也

蠱不訓事蠱者壞也物壞則萬事生矣事因壞而起故以蠱爲事之元如人之亡謂之事故也以喜隨人者必

淪胥以壞故雜卦曰豫怠又曰隨无故也怠則不虞无故則无所修飭萬事之壞皆起於怠與隨所謂荒於嬉毁於隨者此之謂也方其隨也自以爲无故也孰知多事之端實肇於此乎聖人斷之曰必有事其辭切矣

臨者大也　豐者大也

臨不訓大臨者以上臨下以大臨小凡稱臨者皆大者之事也故以大釋之若豐者大也則豐眞訓大矣是以六十四卦之中有二大兩不相妨焉

比必有所畜　有无妄然後可畜

因比而畜以情相畜者也故謂之小畜有无妄而畜以道相畜者也故謂之大畜鄭康成本云有无妄物然後可畜

物畜然後有禮　物畜然後可養

小畜者畜之初有夫婦父子君臣上下禮義方有所錯也大畜者畜之終天地之間物莫不備故養道足此周之禮樂庶事備之時也

需者飲食之道也　頤者養也

需當物生之初如兒之須乳苗之須漑其養之之道微矣故曰飲食之道也頤當物生之極萬物交致其養如天地之養萬物聖人之養萬民如是而後可以謂之養故曰養也

不養則不可動　震者動也

物極則老不可復動如衰老之人得養而後能動動氣雖存本末弱矣此所以為大過也此動字與上文畜字

相應畜者止也已止而動者欲滅之明此大過之所以入於坎也若震之動則陽之始出明之始生其力方壯乃可動之時也故先動而後止

受之以坎離

天地之精氣化生萬物其始也盈滿於天地之間及其終也養之極動之過則復歸於坎離之中月魄下降為坎日魂上升為離故受之以坎離者各還其稟賦之初也此即乾之元亨利而復歸於貞也

序不言咸

王昭素本云離者麗也麗必有所感故受之以咸咸者感也

下經三十四卦

上經言天地之生萬物以氣而流形故始於乾坤終於坎離言氣化之本也下經言萬物之相生以形而傳氣故始於咸恒終於既濟言夫婦之道也

男女夫婦父子君臣上下禮義

男女配合而有夫婦夫婦化生而有父子父子衆則有主有屬故有君臣君臣立則人治詳於是以時刻之相先而定長幼以等級之相臨而分貴賤而上下生矣上下既具則拜趨坐立之節形而宮室車旗之制設其行之必有文是以謂之禮其辨之必有理是以謂之義然則禮義者非能制爲人倫也有人倫而後禮義行於其間爾故男女夫婦父子君臣上下皆謂之有而禮義謂之錯明乎此可以知禮義之本矣

物不可以終遯故受之以大壯

壯與遯相反遯於義爲退則大壯似於進矣然而大壯不得爲進而雜卦又曰大壯則止何也蓋大壯之義似進而未進似止而非止蓄材待事養鋭積力以止爲進者也故序卦不訓謂其難以字訓而可以意曉也孟子曰我善養吾浩然之氣其爲氣也至大至剛以直養而無害則塞乎天地之閒其大壯之事乎

晉者進也　漸者進也

晉者明出地上進而明也徒進不足以盡之漸者山上有木以漸而進者也漸者進之方而漸亦非進也凡若此類皆取其大意以明卦之序非以卦義爲盡於此也

蹇難也

凡言屯者皆以爲難而蹇又稱難者卦皆有坎也然而屯動乎險中則誠行乎患難者也蹇之見險而止則但爲其所阻難而不得前爾非患難之難也故居屯者必以經綸濟之而遇蹇者則待其解緩而後前其難易固

不侔矣

決必有遇

決者相分别也遇者相會合也物有分必有合故曰決必有遇

姤者遇也

陽之長也人以爲君子之當然故曰復如人之復常也陰之長也人以爲小人之天幸故曰遇如人之遭遇也故彖與雜卦皆曰柔遇剛也小人得君亦其運之遭爾

彼豈興行之物哉

聚而上者謂之升

升主騰上而言徒上不足以擬之故曰聚而上者謂之升如雲之升煙之升魂氣之升皆聚而上者也若象之地中生木文之升階則但以上為升爾此序卦之所以為有功於發明也

物相遇而後聚　比必有所畜

物相遇而聚者彼此之情交相會也故謂之萃以衆言

之也比而有所畜者係而止之也故謂之畜自我言之
也畜有止而聚之義聚者不必止也

進必有所傷　進必有所歸

晉之義不止於進乃進而明也明之極必至於无徒故
其進也必有所傷漸之義不急於進其進以漸故得其
所歸也

與人同者物必歸焉故受之以大有　得其所
歸者必大故受之以豐

物皆歸我我奄而有之能有大者也舜禹之有天下是也物得所歸其聚必大能致大者也天下之歸湯武是也此接上文進必有所歸言之也

窮大者必失其居

秦隋是也

入而後説之　説而後散之

人之情相拒則愬相入則説故入而後説之也憂則氣結説則氣散故説而後散之也

節而信之　有其信者必行之

有其節者必能守之以信自恃其信者其行必果而過於中有其信猶書所謂有其善之有言其以此自負而居有之也

大過受以坎　小過受以旣濟

大過則踰越常理甚矣故必至於陷小過則或可以濟事故有濟而无陷也大過訓動小過訓行明過皆經越之義非過失之過矣

既濟未濟

坎離之交謂之既濟此生生不窮之所從出也而聖人猶以爲有窮也又分之以爲未濟此即咸感之後繼之以恒久之義也蓋情之交者不可以久而無敝故必以分之正者終之人之心腎其氣何嘗不交而心必在上腎必在下不可易也以此觀之可以知既濟未濟之象矣

序卦演義

上經始於乾坤自重　屯蒙以震艮合坎

需訟以坎合乾　師比以坎合坤

小畜履以巽兌合乾　泰否乾坤自合

同人大有以離合乾　謙豫以震艮合坤

隨蠱震艮巽兌自合　臨觀以巽兌合坤

噬嗑賁以震艮合離　无妄大畜以震艮合乾

震艮爲頤　巽兌爲大過

終之以坎離自重　下經咸恒震艮巽兌自合

遯大壯以震艮合乾　晉明夷以離合坤

家人睽以巽兌合離　蹇解以震艮合坎

損益震艮巽兌自合　夬姤以兌巽合乾

萃升以兌巽合坤　困井以兌巽合坎

革鼎以兌巽合離　震艮自重

漸歸妹震艮巽兌自合　豐旅以震艮合離

巽兌自重　渙節以巽兌合坎

巽兌爲中孚　震艮爲小過

終之以既未濟坎離自合

凡易之序始於乾坤終於坎離而震艮巽兊錯綜於其中故上下經之終皆先列不相反對之卦四而後以坎離終之其不相反對者即震與艮合巽與兊合之卦也明四卦之變畢而後坎離之用終也乾坤相合於上經之內而坎離相合於下經之終明乾坤爲體坎離爲用也震艮之與巽兊相合於上經者一相合於下經者三乾坤之與坎離相合於上經者三相合於下經者一明

乾坤坎離爲上經之主震艮巽兊爲下經之主也上經无坤合離有乾合坎坤合坎乾合離凡三色下經无乾合坎明下无純陽上无純陰也震艮之合坎離者半在上經屯蒙合坎噬嗑賁合離半在下經而闕巽兊之合坎離者困井渙節合坎家人睽革鼎合離皆在下經明陽多在上陰多在下也巽兊之合坤者一上臨觀一下萃升其合乾者亦一上小畜履一下夬姤而震艮之合坤者二謙豫剝復皆在上經其合乾者亦一上无妄大畜一下遯大壯亦明陽之多在上陰之多在下也坤一得在上者

以臨爲陽長之卦也乾一在下者以遯爲陰長之卦也
凡陽長三卦復臨泰皆在上經陰長三卦姤遯否皆在
下經否以與泰反對故得在上經也易始於乾坤終於
坎離乾坤者形氣之成坎離者精血之運運則雖終而
无窮此終始之大義上經首天地下經首夫婦意亦猶
此大過小過震艮兌巽之肖坎者也頤中孚震艮兌巽
之肖離者也故上下經之終各以二卦附坎離者明震
艮兌巽之體亦未嘗外於坎離也

雜卦

序卦雜卦

有序必有雜序者天地之定體雜者天地之大用也有序而无雜則易之用窮矣故以雜卦終之此旣濟之後終以未濟之意也易之用无所不通京房揚雄之以卦氣直日其序復與雜卦不同邵康節之以四象畫卦其序復與卦氣不同然則歸藏連山之序必與周易不同无足疑矣然卦氣起中孚先天陽起乾兊陰起巽坎歸

藏初坤連山尚艮其說尚可攷也獨雜卦則未有知其說者閩人鄭東卿少梅曰上經起乾坤至坎離三十卦下經起咸恒至既未濟三十四卦此序卦所述以為二章也雜卦雖合為一章无上下經之分然自乾坤至困亦三十卦自咸恒至夬亦三十四卦由是推之則其雜之也豈无說而苟然者哉是必有如卦氣先天之說而易師失其傳矣鄭夬易云雜卦解伏羲六十四卦以其始於乾而終於夬也

乾剛坤柔

乾剛坤柔與離上坎下相類語若淺近而乾坤坎離之性盡於二語之中不可以復加也凡易之剛爻皆乾也凡易之柔爻皆坤也凡繫辭之稱乾坤皆謂剛爻柔爻非但指六畫之兩卦也盡三百八十四爻不過剛柔二字而已

比樂師憂

比者聖人之本心師者聖人之不能已故比謂之吉師

謂之毒師之九二必待中吉而後无咎必待王三錫命而後能成功比之九五内不誠邑人外不取逆者而物自歸之其憂樂之分明矣

臨與觀求

臨二陽方進我出而與人也觀二陽將去人望而求我也孔孟之周流憂世思濟斯民其臨之義乎反魯居齊人矜式之其觀之義乎

屯象

屯之初九已出乎震而未離乎下盤桓居貞奠而後動不使有失策也齊威公之次於陘晉文公之表裏山河其慮深矣不可得而危也此高光之關中河內也蒙之九二藏於坎中不求於蒙而蒙自求之剛中而志應不可得而揜也諸葛孔明王景略之事是也此二卦者皆有康主濟民之用以居對見則見謂出也以著對雜則雜謂隱也屯雖出而不失其處蒙雖處而不免於出二義正相反也

艮止也　節止也　大壯則止

雜卦言止者三艮止也大壯則止節止也震一陽起於初艮一陽止於終此天道之起止自東方而至於東北者也大壯之止與遯之退相反謂陽德方盛故止而不退也此止有向進之象非若艮之止而終也節之止與渙之離相反謂過而止之使不散也此人止之非若大壯之自止也

損益

損益盛衰之始也此句發明損益之義最爲親切泰之變爲損損未遽衰也然損而不已自是衰矣否之變爲益益未遽盛也然益而不已自是盛矣爲人者能使惡日衰善日盛其爲聖賢也孰禦哉爲國者能使害日衰利日盛其爲泰和也孰禦哉

大畜无妄

以乾之剛而受畜於四五之二陰如大畜者可以言時矣當无妄之時而猶有災焉可以言災矣

萃升

萃則坤衆在内故聚升則坤衆往外矣故不來精氣聚則為物魂氣上升則散而不來矣

謙豫

自以為少故謙自以為多故豫少故輕多故怠怠或為怡蓋以怡時災來於韻為協爾然怠字何嘗不協平上去入之分自沈約始賛易時固未分也豫怠二字本是古語

噬嗑賁

物消曰食色滅曰无噬者合則强物消矣賁者施則真色滅矣故以食與色相對也

兌巽

屯見而蒙雜皆指陽言之也兌見而巽伏皆指陰言之也坎之隱伏伏於陰中遇陷而不能出也巽之伏伏於陽下順伏之也

隨蠱

隨以无故而偷安蠱以有故而脩飭故聖人不畏多難而畏无難也

剥復

剥爛盡復反生也凡果爛而仁生物爛而蟲生木葉爛而根生糞壤爛而苗生皆剥復之理也

晉明夷

進至於日之當天天下之進極矣傷至於體之受誅天下之傷極矣

井困

以通與遇爲反對則遇爲相抵而不通之象矣巽之上爻主塞坎水之上流而井之坎乃出其上葢塞而復通者也故謂之通兊之下爻主塞坎水之下源而困之坎適在其下正遇其塞所以困也自乾坤至此凡三十卦正與上經之數相當

咸恒

天下之速莫速於感咸速也此語最有味

渙節

渙節正與井困相反井以木出水故居蹇而能通渙則以水浮木故通之極至於散也節以澤上之水故居通而能塞困爲澤下之水故塞之極至於困也

解蹇

解蹇亦皆以水言解近於渙緩而縱之也蹇近於節難而止之也難字説見序卦

睽家人

睽外家人內皆以離卦言也火在外則氣散火在內則神凝治身治國一也

否泰

否泰之相反亦在內外之閒皆以乾言也乾在外則否乾在內則泰乾者國之君子身之陽氣也

大壯遯

大壯止遯退亦皆以乾言也乾壯則止而不退乾遯則退而不止也

大有同人

大有同人皆以離之中爻爲主在上則人歸乎我是故謂之衆在下則我同乎人是故謂之親

革鼎

革以火鎔金故爲去故鼎以木鑽火故爲取新亦以離爲主也

小過中孚

小過四陰在外而過其常中孚二陰在内而守其常二

義正相反對皆主陰言之

豐旅

卦名皆在句上旅獨在下者取其韻之叶也以多故對寡親則故非事故之故矣凡物之情豐盛則故舊合羈旅則親戚離作易者其知之矣二卦皆主離言之雷與電俱至其黨不亦盛乎山上有火其勢不亦孤乎

坎離

乾陽而在上坤陰而在下者陰陽之定體如人之首上

而腹下也離女而在上坎男而在下者隂陽之精氣互藏其宅如人之心上而腎下也是故腎之精升而為氣則離中之隂也心之精降而為液則坎中之陽也火隂物也而附於陽故炎上水陽物也而藏於隂故就下然則日為隂月為陽乎曰日則陽矣而日中之精則隂之神也月則隂矣而月中之精則陽之神也故曰離上而坎下非知道者不足以識之

小畜履

小畜與履皆指一陰言之履六三不當位故可暫履而不可久處也小畜六四雖當位而无力故能暫制而不能勝也大有得尊位大中大畜得朋故皆爲大而不爲寡

需訟

需訟皆主乾言之止於坎下故不進違坎而去故不親

大過頤

頤與正皆主陽言之陰陷陽爲頤陽養陰爲正大過十

月卦陽始絶也頤十一月卦陽復生也

漸歸妹

漸歸妹皆主女而言女子之進也始於待聘終於來歸既得所歸則女道終矣過是而不已則出位而姣惡之大者也故曰歸妹征凶无攸利

既濟未濟

既濟未濟皆主男而言水能留火故定水不能留火故窮陰陽不交而陽獨受窮者生道屬陽死道屬隂也

女終男窮

終與窮不同終者事之成女子之義從一而終不可以復進也窮者時之災事窮勢極君子之不幸也

姤夬

姤夬皆主陰而言陰以遭遇爲喜故以附決爲憂遇者有喜之辭也自咸恒至此三十四卦正與下經之數相當

末章八卦不對説

雜卦末章自大過而下八卦皆不對說以為錯簡邪則於韻皆叶以為非錯簡邪則姤夬二卦之辭又若本相對者此其義之不可曉者也虞翻謂大過死象而兩體姤夬故自大過而下次以姤而終於夬言君子之決小人也其說亦有理嘗試因其說而推之大過之象本末俱弱如人之表裏俱絶世之上下俱昏此陰滅陽之時也故為棺槨之象而在雜卦之終聖人作易示天下以无終窮之理教人以撥亂反正之法是故原其亂之始

生於姤而極其勢之上窮於夬以示微之當防盛之不足畏自夬而乾有終而復始之義也

八卦之序

大過者亂之極也亂之原必起於姤姤者小人之初長也漸者小人之窺伺君子也頤者君子遭變而自養也卦氣頤在大雪之後冬至之前既濟者君子之善處小人也三陽三陰各當其位歸妹者小人之過合也未濟者君子之失位也小人窮其勢必決故受之以夬此一節自大過而下特皆以男

女爲言至夬而明言之曰君子小人然則聖人之意斷可識矣

八卦之象

六十四卦爲八者八雜卦自乾坤至需訟爲八者七矣而末章特餘一八以寓反復无窮之意則是八者必不苟取也蓋嘗攷之頤大過者震艮巽兊之正也長男少女長女少男歸妹漸者震兊艮巽之交也長男少女少男長女未濟坎離之正也中男中女既濟坎離之交也中女中男姤坤消乾也夬乾消

坤也父母此八卦者正具八純卦之象故聚見於末章以明八卦消長之義也

周易玩辭卷十六